

經部

欽定四庫全書

經部

易翼述信卷十一

詳校官給事中臣戴璐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣李錦

易翼述信卷十一

廬州府同知王又樸撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣闕

上本乎地者親下春夏秋冬應乎南北東西高下燥濕別為浮沉升降生殺之氣既異清濁之品亦殊此卦爻所以有吉有凶也乾為天而在天者日月星辰風雷雲雨凡一切有氣者隨時而各成其象坤為地而在地者山川動植凡一切有質者隨處而各成其形此乾坤之變化所以生六子以

至生六十四卦也是故剛柔相摩即乾坤變化生六子八卦相盪即因而重之以生六十四卦鼓之以雷霆震也離也潤之以風雨巽也坎也日月運行離日坎月也一寒一暑艮西北陰方也兑東南陽方也乾道成男震坎艮也坤道成女巽離兑也言男女而凡飛潛動植之雌雄牝牡燥濕向背槩是已蓋舉天下之成形成象者莫不在乾坤變化之中是乾知大始坤作成物八卦之相盪者仍不出乾坤之一剛一柔

之相摩也然則六十四卦即八卦八卦即乾坤矣夫天地間之成形成象者既自然有一乾坤八卦在焉則乾之知始其知也易矣坤之成物其能也簡矣然則體易之君子能如乾坤之易簡則一以貫萬其盛德大業有不與天地參者哉此章說者不一有以前言造化之體用為未畫卦以前之易者然已言乾坤已言八卦已言其相摩相盪似不得謂其空空泛論一造化也即程子改八卦為八方之氣亦似未穩如

其謂然則何不曰天知大始地作成物天以易知地以簡能天道成男地道成女耶且易簡後即言君子之德業則亦未有不一言易而反先言體易者正不得以雷霆風雨日月寒暑之謂天道備於易者而仍屬之造化也至如卑高以陳有謂為天地兼山澤者有謂為萬物者方以類聚二句有以方謂為事者有謂為方向方隅東西南北之方者此皆礙下成象成形句竊按此只承上天地來虛虛籠統說為妙至大

可毛氏竟以方為卦爻之方位而以陽聚陰聚分陰分陽為説則此下相摩相盪作如何解殊覺顛倒錯亂耳

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

此言周易也上言聖人繫辭之通乎天下言君子學易之得乎天上節分一頭兩腹一尾下節分兩段一結設卦與下設卦以畫情偽不同此只是就伏羲所畫之卦一陳設來看耳吉凶者四句釋繫辭焉而明吉凶變化者四句釋剛柔相推而生變化悔吝即在吉凶分內進退即釋相推二字盖陰陽之消息為進退也人事之得失憂虞不外乎剛柔之盈虛消長天

地人一理以貫之矣故曰六爻之動三極之道也夫既具三極之道則易誠不可以不學矣所居而安以身體之也所樂而玩以心契之也質菴孫氏曰序即時宜之理若有品第等次於其間不容一毫差越故曰序居安亦非縄趨墨守之謂只是循理而動即千翻萬覆而合之時宜若一定而不可易按自天祐之即天弗違也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章上釋彖爻辭之通例下明聖人繫辭所以示人寡過之心也前章之言吉凶悔吝變化剛柔指卦爻失得憂虞指人事進退晝夜指天道若曰聖人觀卦爻之有吉凶悔吝即人事失得憂虞之象也觀卦爻

之有變化剛柔即天地消息盈虛之象也是推原所以繫辭之由以觀象為主故於辭有所不必備此則專以辭為主故由彖及爻而并及无咎也草廬吳氏曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象分辯吉凶存乎彖爻之辭覆說言乎其得失也悔吝介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所為而可以无咎

覆説善補過也易酌曰龜山楊氏謂齊不是整齊如分辨之義竊意作整齊亦是言大大小小整頓齊一而不亂也不分辨將何以整齊又子瞻蘇氏曰隂陽各有所統御謂之齊按隂即小陽即大也又按各家言憂與震皆兩分説獨合訂串説謂憂之云何恐懼修省震之謂也震則悔悔者悔悔吝悔悔吝之萌於中也此无咎補過之道也潘氏曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而别辭者各指其

所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无

方而易无體

此言聖人用易之事下皆承此而深賛之首二句賛易下分三段上言聖人之窮理中言聖人之盡性下言聖人之至命末二句結彌即大徳之敦化綸即小徳之川流窮理一段由幽明説至死生鬼神下以晝夜之道括之盡性一段不違不過不流不憂能愛五句下以範圍二句括之藴窮理盡性之極致即至命也神无方結天地之道易无體結易之能彌綸故曰

與準紫溪蘇氏曰知周道濟與天地同事功旁行不流與天地同變化樂天知命則益無所違於天安土敦仁則益無所違於地龜山楊氏曰天髙地下必有方矣神則無方天圓地方必有體矣易則无體無在而無乎不在無為而無所不為也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此言天地之道與易皆不過一陰陽也上言天地中言易末通結上文而總贊之彥陵張氏曰此章大旨只是一陰一陽之謂道便了聖人恐人外陰陽以求道故從一陰一陽上指出道來又恐人泥着陰陽求道故就陰陽中說箇不測來不測即是一字而神則

所以贊道之妙非道外別有神也中間節節是道節節是神説統説繼字為接續不息之意然與之者二字語意不合應仍如先儒謂降衷為繼善有恒為成性意確仁者謂仁知者謂知所謂賢知之過百姓不知所謂愚不肖之不及故嘆曰君子之道鮮也來易獨謂仁知為性近之説非也仁謂造化之功用謂機緘之妙本義確不可易合訂謂顯仁為大業藏用為盛德非與本義異也葢德之發即業業之本即德無

二事也庸成陸氏曰天地以陰陽鼓萬物其德業之盛大能使人各一性而不能使之全其見啟其知故覺民以贊化育者惟聖人任其憂而天地不與焉於是列乾坤之畫開占事之門而易作矣按此則不與聖人同憂六字已從造化邊到作易聖言神妙如此又云易非他也即一陰一陽之道生生相推而生變化者也然即此生生處道行其中而人不知故謂之易安得就易之死體而測之不可測非有外於陰陽

也一一循環无體自无方所謂神而已矣此說最精透

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此極贊易道之大而歸之於易簡合訂曰四時日月

天地之六子也竊按離日坎月震春巽夏兌秋艮冬故曰六子子瞻蘇氏曰至剛之德果至柔之德深果則其靜也絶意於動而其動也不可復回深則其靜也歛之無餘而其動也發之必盡絶意於動專也不可復回直也歛之無餘翕也發之必盡闢也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此極贊聖人用易以起下文君子學易之意安溪李氏曰具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也又曰聖人能存存其本性之德則與天地相似故其理之具於心而為知也日新月盛是道所自出之門也理之體於身而為禮也日歛日固是義所由入之門也合訂曰禮是纎細瑣碎底髙明者多忽略而疏於節目動容周旋實體而踐之則髙而能卑矣朱子謂兩脚踏地作方得按朱子之説所謂禮

者履也又按生生之謂易存存之謂聖人也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之

外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功

下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位髙而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇

至盜之招也

此申明卦爻立象繫辭之意以見易之可用因以示學易者之方而雜舉中孚等卦七爻以為例平菴項氏曰七爻皆欲人畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終當謙亢龍惡亢戶庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也庸成陸氏曰或類取於鶴鳴或兼夫號咷或纖及白茅而喻同負乘宜可厭惡也衆不以為誣君子不以為怪何也其

假象而非實也或斷其无咎或斷其吉或斷其有悔而致寇宜其雜亂也時有所必歸位有所必至有典禮而非淫也所謂擬議以成其變化也如此

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲

再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而申之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

此言天地大衍之數揲蓍求卦之法首論數所以起立法之原也末總歸之神正從法與數合處賛其神

妙數與法不平對也本義曰道因辭顯行以數神乃爾瞻葉氏又謂顯得道出便是神那德行處此就是可酬酢祐神者無兩起事亦自有義

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易酌曰此承上揲蓍求卦之法而推明其用也以辭變象占四句為主至精一節明尚辭尚占至變一節明尚變尚象至神一節則明辭變象占皆出於自然

而非可以智計力索也極深研幾一節又明其所以至精所以至變所以至神者而以首句總結之也象辭變占前章所已言也此章合四者并言之而推本於神焉以見聖人之道所以不與讖緯術數同歸者也安溪李氏曰前章言象辭變占以體用之序言也然學易自辭始辭因變而繫變因象而生象因占而立故其序又如此又曰以其至精故有以極深以其至變故有以研幾以其至神故感應之妙莫能知其

所以然者說最精但謂言莫美於易之辭似文士尚之矣必如南軒張氏謂指其所之合訂謂爲論隂陽動静之理方確

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此言以卜筮尚占也當合自天祐之為一章與首章

應紫溪蘇氏曰此章若層見疊出而其實天道民故盡之矣易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天人之理盡於太極太極之理具於聖人之洗心此易之原也而其實則皆神之所為者也

按此則首節開物成務冒天下之道是言易之卜筮明於天道察於民故也以此領起次節言聖人之於天道民故有先得於心者原不假於卜筮以見其具作易之本然後轉出聖人之以天道民故作為卜筮

以前民用闔户節正言聖人所明所察以作易也上六句天道下制用咸用五句民故兩儀四象八卦天道備矣吉凶大業民故周矣法象莫大節則合兩節而通論之天生神物節見聖人作易本於造化之自然所為明天之道也易有四象節言聖人作易以其察民故者前民用也末以釋大有上九爻義將天人通結之而以尚賢歸重到能明天道察民故之聖人上以示學易之君子當效聖人也若末節止如中孚

同人等七爻之義則言天助可矣乃又說到人又說到尚賢何也安溪李氏亦以此節繫易有四象節後子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此言以言者尚辭也蓋極盡易之意與言而歸本於德行焉前五節只完得箇立象以盡意末則言學易

者貴於得意而忘象也故承程氏曰前數章贊易之神曰旡方曰不測曰不疾而速利用出入蓋詳哉其言之矣而尚未及用易者之以人而神也故語立象盡意而歸諸神語得意忘象而歸諸神明之人不有其人而易道豈能自神耶故神者道之入於無形者也神明者道之體於不言者也虛齋蔡氏曰書不盡言繫辭亦書也如何能盡言蓋易書是箇稽實待虛只依卦爻之象說箇道理在隨甚樣事都該得隨甚

様人都應得所以能盡其言安溪李氏曰遇事變而通之可以盡利者言盡而天下之能事畢也以是鼓舞於人可以盡神者意盡而有以通天下之志也形上即乾坤之理聖人所欲言之意也形下即乾坤之質聖人所因以立之象也天下之賾形器之分也天下之動變通之跡也立之象以極其賾繫之辭以鼓其動聖人所以盡意盡言而足以盡利盡神者此也

按末節言學易者之事易酌曰非徒明之而已又必

成之非徒成其道於已而已又必信其道於人此豈區區辭說之間哉必有酬酢佑神之德行而後可安溪李氏又曰總上數章之意而結言之故多用前辭而加深切焉其所謂形上之道者即易簡之理也所謂德化者即體易簡之理而有以成位乎其中者是也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此言以動者尚變也葢變易之中有不易者存故於動而極言易簡之道上傳首章止言乾易坤簡而此則幷爻象皆言之夫貞一即易簡也天地日月天下之動無不貞於一則凡繫辭之所謂吉凶者亦何一而非易簡哉故爻象動乎内而吉凶即見乎外所以成功業者在此此聖人吉凶同患之情所以見乎辭者也貞勝自如本義作常勝説極是合訂所云若歸重在正字上則下文不用申説是也乃易酌甚以為

非夫朱子專以正字作貞字解豈於此而忘之况本義已明註正也常也四字矣竊以吉凶常勝者言天下更無吉凶并存之道故惠迪則吉從逆則凶而天下亦并无理欲并行之事故下曰天下之動貞夫一也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉旡不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡木為

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下盖取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁盖取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像
也
此言以制器者尚象也易明天道察民故而天地之
大德曰生聖人故以仁義生萬民也下所取十三卦
無非理財正辭禁非之事故宜從折中合訂冠於此
首而以易者象也二句總結之
彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔
吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于

石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不

足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以

語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此申明貞一之義當依安溪李氏作一章文義始貫首二句以天下之動引出致一之義也陽卦多陰節言象之材以下十一爻言爻之效動夫天下之動貞夫一而易簡者易之德行也葢一陰一陽之謂道而陽卦多陰陰卦多陽則非一矣然謂其陽奇陰耦而不可以其多陰多陽者謂為非一也夫奇耦數也德

行理也今止論其奇耦而多陰多陽有所不論然則於易簡之德行將奈何葢天下之動生於人心而心者人一身之君也陽奇則君一而民二主權專而百體皆效命焉非若陰耦者之二君一民而役反為主者也此正君子致一之道也咸之九四言之矣往來屈信同歸於生利此之為貞一也困之六三進而見困求信而反屈也解之上六動而不括屈極則必信也噬嗑之初九懲惡屈也而可以致福也其上九長

惡信也而至於罹罪也否之九五其亡其亡屈而信也鼎之九四折足覆餗信而屈也豫之六二復之初九則審於理欲屈信之幾而辨之至速也損之六三益之上九則察夫上下屈信之理而處之互異也此皆言易簡之德行者也故首以同歸一致者發其端而末以致一勿恒者終其義噫旨深哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也

雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長

裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和

行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義巽以行權

此當依安溪李氏合作一章讀蓋申釋象之動乎内

而吉凶見乎外以卦體象辭言也所陳九卦正謂其

稱名雜而不越小而取類大也且衰世之意與下易

之興於中古亦兩相呼應安溪李氏曰後陳九卦者

雖因聖人憂患而發其名卦之心然所謂濟民行者

亦初不外乎此雜舉九卦據朱子說為偶然然按雲峰胡氏所說履以一陰安處於三陽之下履之所以為禮謙以一陽退處於三陰之下謙之所以制禮復則一陽生於五陰之下天地之心可見由此推之天地之道有陽即有陰故恒之一陽上起而一陰即下伏也陰陽既生則各有其極故損之一陽窮於上之上而一陰窮於下之下也陰陽之窮者必反而通故益之一陰升於上而一陽動於下也陽之動者必居

中然後得位以用事陰之升者必隱伏然後得制以行權故終之以巽按重巽之卦初陽位而陰居之二陰位而陽居之權也四陰居陰位五陽居陽位所謂權不離經也重巽申命幾於不息之乾君子而聖人矣故易酌謂為非偶然者此也又按易酌謂三陳九卦初陳其德次陳其才三陳其用亦是

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入

以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位

三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此文氣似兩段然亦當如安溪李氏合作一章讀蓋皆申釋爻之動乎内而吉凶見乎外以爻位及爻辭言也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

安溪李氏曰此申釋功業見乎變之意蓋吉凶定而功業由是興也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

安溪李氏曰此申釋聖人情見乎辭之意

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之

吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

安溪李氏曰總下傳之指而約言之以終首章之意

按首章乃上傳之首章言乾坤之易簡者也易酌曰上繫之首章以易簡終下繫之末章以易簡始上繫之末章以德行終下繫之末章以德行始前後正相關通安溪李氏又曰乾之確然示人易坤之隤然示人簡者乃貞一之原也由此而通乎變化之道則趨時而立本者不亂由是而行乎吉凶之塗則至動而貞勝者不易聖人說研此理於心參驗於變化至賾

吉凶至動之故立象則變在其中繫辭則動在其中是故始作八卦者固所以肇斯文之將啟覺來裔於無窮也中古聖人值世之衰推所憂患拯世傾危是以讀其辭而情尤可見葢慮天下萬世險阻之無盡而一以易簡之道濟之是聖人之志也又於首節云此以體乾坤之德者言之所謂易簡而天下之理得者於次節云此聖人推已以同患之本也於三節云此聖人觀察以作易之原也於四節云此乃正言聖

人作易教民之事於五節六節云相攻相取相感皆生於變動之情吉凶之辭因此而遷豈非教民去害興利而足以見聖人之情乎夫所謂愛惡情偽險之大者也重之以遠近之勢阻之甚者也聖人既心知之而因欲使民明之使人不迷於險阻之幾則有平而無傾矣此所以為聖人之情與於末節云汎舉凡人之辭以明聖人之有憂患也是故其辭危說皆精確不易

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此篇備載卦位卦德卦象之說而前兩章則總說聖人作易大意以發其端蓍者卦之所由作也爻者卦之所以備也參天兩地而倚數以河圖生數言也和順於道德統言其體理於義析言其用窮理盡性以

至於命本義曰此聖人作易之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此下專以立卦言原夫八卦之所以止於畫之三六十四卦之所以終於畫之六者以為三才之間性命之理為說卦之第一義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此邵子謂為伏羲八卦之位相交而成六十四卦先天之學也數往者順知來者逆說各不同合訂之說八卦相錯曰錯者變換反易之謂即下文所謂逆也往謂已畫之卦來謂未畫之卦順逆猶言正反也如

乾已畫為往坤未畫為來數已畫之前為三竒即知未畫之坤逆乾而為三耦也巽震兑艮離坎逆也推之而倒巽為兑倒艮為震亦逆也屯蒙逆也屯與鼎亦逆也恒益亦逆也姤復臨遯皆逆也逆者易也錯綜參伍變化無窮者易之為易惟其逆而已故曰易逆數也按此說先儒所未道然於易逆數句却甚確當安溪李氏曰首言其不易之體則天地者分之尊末言其生物之用則雷風者氣之始語亦可玩

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物

之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此邵子所謂文王所定後天之學也安溪李氏曰帝者天之主宰主宰一爾而八卦之用不同則帝行乎其間焉帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者言之又曰邵子以為文王圖位今證之周易義類多合則其說是矣其序雖以義理而起然以三陽卦終始歲功三陰卦効職於中乾不居始而以終為大始坤不居終而居中以代終三陰居中坤又中之中

也於一歲亦為中央之位此則陰陽主役之分天命嗣續之機文王之精意存焉而亦一因乎卦體之自然也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此由後天流行之用而推本於先天對待之體也不言乾坤而謂之神者康成鄭氏曰乾坤共成一物不可得而分故合而謂之神神也者生成萬物而莫知其所以然故曰妙萬物而為言也下面雷動風撓之類皆神之所為也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義云此言乾坤之性情竊按性情即德也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義云遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

本義云近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

蒙引云此取諸人倫

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為玉為鵠為鼓巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀九家有為楊為鸛坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多

心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁荀九家有為牝牛艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔頰

臣明聖人作易其道甚大百物不遺所謂遠觀近取

以類萬物之情也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不

可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

剝窮上反下故受之以復復則不安矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之

以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

朱子曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二

十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也虛齋蔡氏曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其末至於極者也總不出此二例周氏曰按序

例有數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已數說最得聖人序卦之旨

程子曰韓康伯謂序卦非易之緼此不合道朱子曰謂之非聖人之精則可謂非易之緼則不可序卦却正是易之緼事事夾雜都有在裏面邵子曰乾坤天

地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

平庵項氏曰上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相

生以形而傳氣故始於咸恒終於既未濟言夫婦之道也

都山汪氏曰上經首乾坤天地之大開闢也自屯蒙以次相承氣運漸開世道漸變至於泰否乃造化一大交會也自同人大有以次相承世道升降賢才進退至於剥復理欲消長事變日煩至於坎離又人道一大交會也首乾坤萬物之大父母終坎離天地之大槖籥也下經首咸恒人倫之有夫婦亦乾坤也至

損益人事之有興衰亦否泰也至艮震人心之有動静亦剥復也而終於既未濟人情之有離合亦坎離也上經乃一陰一陽交會之大端下經乃陰陽一消一息千變萬化交會之節目合而論之天地父母之尊也坎離夫婦之別也震艮兄弟之義也巽兌姐妹之序也天尊地卑君臣之道闕

主卦者六體天地否地天泰水天需天水訟天火同人火天大有是也合客卦者

四體天雷无妄天澤履風天小畜山天大畜是也坤體十二除本卦二體

合主卦者四體地天泰天地否地水師水地比是也合客卦者六體雷地豫地雷復地山謙山地剝地澤臨風地觀是也然所合客卦陽多而陰少又不合離上經屬陽故貴陽也坎八體除本卦二體合主卦者四體水天需天水訟地水師水地比是也合客卦者二體水雷屯山水蒙是也離六體除本卦二體合主卦者二體天火同人火天大有是也合客卦者二體火雷噬嗑山火賁是也上經六子不交故不合坎上經貴陽故不合坤與兌巽也其客卦則震有七體合主卦者五體天雷无妄地雷復水雷屯火雷噬嗑雷地豫是也合客

卦者二體山雷頤澤雷隨是也艮有七體合主卦者五體山天大畜山地剝山水蒙山火賁地山謙是也合客卦者二體山雷頤山風蠱是也巽有四體以二體合主卦風天小畜風地觀是也以二體合客卦山風蠱澤風大過是也兌有四體以二體合主卦天澤履地澤臨是也以二體合客卦澤雷隨澤風大過是也然上經貴陽震陽爻在下故其合卦也除合坤外皆居下卦艮陽爻在上故其合卦也除合坤外皆居上卦巽兌亦然此上經之合卦也下經兌十二體除本卦二體合主卦者四體澤山咸山澤損

風澤中孚雷澤歸妹是也合客卦者六體澤天夬澤地萃澤水困水澤節澤火革火澤睽是也客多于主者蓋四隅之卦得體之偏故除正配艮也交合外止以二體合主卦其餘皆依四正之體以成卦也巽卦亦然同為陰卦故也巽十二體除本卦二體以二體交合正配雷風恒風雷益是也以二體合主卦風澤中孚風山漸是也以六體合客卦天風姤地風升風水渙水風井風火家人火風鼎是也震九體除本卦二體正配交合二體雷風恒風雷益是也以二體合主卦雷澤歸妹雷山小過是也以三體合客卦雷天大壯雷水解雷火豐

是也其與艮之依正體成卦猶之巽兑也艮九體除本卦二體正配交合二體山澤損澤山咸是也以二體合主卦風山漸雷山小過是也以三體合客卦天山遯水山蹇火山旅是也其客卦乾四體合主不合客澤天夬天風姤雷天大壯天山遯是也坤四體合陰不合陽火地晉地火明夷澤地萃地風升是也下經貴陰故也坎八體除正配交合水火既濟火水未濟是也其餘皆合主不合客澤水困水澤節風水渙水風井水山蹇雷水解是也離十體正配交合與坎同除二體合坤火地晉地火明夷是也其餘亦合主不合客火澤睽澤火革風火

坎離所合之卦除正配外不唯離家人火風鼎雷火豐火山旅是也之合坤屬隂其所合之主卦皆隂多于陽此下經之合卦也學者按冊求之當有信其不誣者矣

蒙吉刁氏之著易酌曰按上下篇義作于程子謂卦之分以隂陽陽盛者居上篇隂盛者居下而卦之有乾者居上而卦之有坤者居下篇乃考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有乾者四卦有坤者亦四卦且剥有坤又隂盛乃居上篇大壯有乾

又陽盛乃居下篇其說曰剥雖陰盛而爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯而爻則陰盛故居下篇又謂五陰一陽之卦則一陽為主故皆在上篇至五陽一陰之卦如大有之彖傳明曰柔得尊位大中而上下應之矣乃謂王弼一陰為主之說非是咸卦之男下女傳有明文乃以女居男上為陰盛謂凡女居上者皆在下篇至于噬嗑又謂男下女非女勝男也諸如此類未免逐卦委曲以求合陰盛陽盛之說未見諦當

故朱子作本義首言卷帙重大故分上下兩篇蓋不取程子之說也然而文王所作卦辭通計六十四卦凡七百一十五字連爻辭尚不滿五千止四千九百二十三字謂之卷帙重大可乎分而為二各三十二卦可也上經三十卦下經三十四卦何為而然哉豫章蕭氏其言卦必先分而後序上經者取陽升而上之義故乾坤坎離為上經之主卦以其居四正之位而陰畫陽畫皆純正也下經者取陰降而下之義故

震巽艮兑為下經之主卦以其居四隅之位而隂爻陽爻皆偏雜也上經言天道故乾坤交而六子不交乾坤交而萬物化生矣下經言人事故六子皆交六子交而萬事畢舉矣又上經主卦乾為主而坤從之坎用事而離從之故交泰以前乾南坤北有坎無離由是而陽漸衰隂漸長矣故交泰以後乾北坤南坤為主而離用事矣盈虚消長之理然也下經主卦兑最貴而巽次之盖下經貴隂又畫卦之始兑次乾而

成故貴也至于上經六子不交故但以主卦之體始之終之而得卦三十下經六子皆交故遂以所交之卦始之終之而得卦三十有四似皆確不可易者

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

朱子曰雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣見折衷大全又以為雙湖胡氏語

雲峰胡氏曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兑交之偏者本居下經三十四卦內今附於

上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀賁復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者

八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六特反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之多於陰者亦十八或三十六或十八互爲多少非特可見陰

陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤二卦互坤既濟家人歸妹睽四卦互坎離夬乾二卦互乾八卦右互姤大過二卦互乾未濟解漸蹇四卦互坎離剝坤二卦互坤八卦此則於右取姤大過未濟漸

四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能無雜盖此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分别君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣

蒙吉刁氏曰序卦取流行之義雜卦取對待之義雜者不拘卦序分類而言之兩兩相對也或雜前卦於後卦或雜後卦於前卦雜也或雜上經之卦於下經或雜下經之卦於上經雜也兩句之中或以上卦先下卦或以下卦先上卦雜也然就兩句讀之必以類相從无後先移易自乾至困三十卦當上經三十卦之數雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦當下經三十四卦之數雜上經十二卦於其中𫝊地齊

整无上下參差者以為不雜也而有雜者在以為雜也而有不雜者存聖人立言之妙如此又曰易之道陰陽而已矣陰陽之道奇偶而已矣雜卦之義兩兩反對偶也若始終一律是有偶而无奇矣是故既合上下兩經錯綜之而以兩句為偶末又合兩句錯綜之而以八卦為奇奇而偶偶偶而奇變化无窮正所謂一陰一陽之道也且卦之序也不外相因相反二義雜卦義取相反今以末八卦推之却亦相因如大過

繼之以姤頽則宜遇也漸繼之以頤行則宜正也既濟繼之以歸妹定則宜歸也未濟繼之以夬窮則宜決也然則序卦相因也而未始不相反雜卦相反也而又未始不相因交易變易之義蓋於斯可見矣紹武刁氏曰按大過以下八卦不反對本義以為未詳嘗反覆推求夫乃知雜卦之妙也易之有序卦也學之始也博文約禮有序而不可雜也易之有雜卦也學之成也變化從心雖雜而不失序也序卦分也雜

卦合也由分可以得合既合其中仍分也何以合而分也首以乾坤乾坤一大男女也而萬事萬物无不在其中矣終之以男女男女一小乾坤也而類聚羣分不能外乎是矣此起止之合也然上經三十卦下經三十四卦其界限未嘗不分自師比八卦而以下經之損益交合之自咸恒八卦而以上經之否泰交合之此樞紐之合也損益後歴大畜无妄而合之以萃升否泰後歴大壯遯而合之以大有同人此對待

之合也列震艮於前而以兑巽等六卦分足三十卦之數留大過頤於後而以離坎等六卦合居三十四卦之中此錯綜之合也至大過以下則以分為合矣易者教人寡過之書也女過莫如遇以女遇男其過大矣故特書曰柔遇剛也女之无過莫若歸歸而待男以行職司中饋以供頤養道之正也宜室宜家如水火之既濟守之定也故曰歸妹女之終也女道於此終婦道於此始而女過寡矣男子之事六十四卦

言之已盡所不能保其无過者窮耳維窮何病窮者天之所以玉汝於成也試觀耕莘釣渭版築魚鹽磨煉出多少聖賢豪傑祇是窮於身而不窮於心窮於遇而不窮於學又必剛克而果決則君子道長小人道憂而脩齊平治一以貫之何有過之不可寡哉又按不曰小人道消而曰道憂則聖人為天下後世深思遠慮恐其決小人之後自謂高枕无憂不為戒備如唐之五王不旋踵而身受其毒故不曰消而曰憂

也聖人之一字不茍如此真是韋編三絶之後融會貫通而復以細心察理出之故有頭有尾有關鍵有鉤連合而有分分而實合玲瓏貫串帶鎖鉤連至精至妙无以復加學者得其法而通之以之為學以之為文以之治身心家國天下而无不宜大哉孔子其真萬世師也已又曰乾坤兩卦不與序卦一例所謂首也大過以下尾也又乾卦自為首與夬卦變乾暗應天无所不包故也自乾坤至困三十卦所謂界限

分也坤為一卦以下皆兩卦為一卦共十五卦咸恒至訟惟小過離坎各為一卦其餘皆兩卦為一卦亦十五卦所謂小段落也損益否泰交所謂樞紐也除去乾坤為首皆在第十卦大畜无妄交萃升與後大壯遯交大有同人所謂對待之合也自兊巽至困下經六卦與後自離坎至訟上經六卦所謂錯綜之合也大過與頤鈎連姤與夬鈎連漸與歸妹鈎連既濟與未濟鈎連此八卦上下兩經前後鈎連所謂以分

為合也歸妹與未濟文法相對合而分也夬卦變而為乾首尾合一也

安溪李氏說大過以下曰此八卦不反對而義相次蓋陽太過則傾撓而顛矣故必與陰遇男女飲食皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰之助而和既濟之義也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之類常勝是一經之大義也

竊按雜卦取義多與經不同且無一字屬經文者則此乃孔子自作之經矣而先儒則以為无緊要道理又謂為偶然或者謂為序卦之變通仍其反對之偶而不仍其先後之序而胡氏因取其有反對無反對陰多於陽陽多於陰上卦下卦卦數爻畫之數縷悉分之合之以為可見陰陽交易之妙刁氏雖知其為十翼之結穴乃聖人喫緊教人處然亦但言其首尾照應分合變化錯綜鈎連似止為文字設者至於各

卦相次并所以雜取下卦入前雜取上卦入後之旨則多未詳焉乃自朱子發乾夬首尾之義而胡氏刁氏李氏又相繼詮釋大過以下八卦視明儒雪松潘氏之說見統說為善其於以上五十六卦仍皆未及夫豈無義而孔子故為是交互離合之辭如後世文人狡猾之技倆哉於是取刁氏之說并諸儒所疏各句下之義合以本經之旨而仍逐卦逐爻詳析分别玩之思之紬繹反覆而竊有以得其要領者蓋夫子之

贊乾也至矣他日亦曰吾未見剛者故於此專言剛德之美而寄其思焉以乾剛領起而自坤至困言剛德脩己之事而下經中震之脩省艮之居所萃之聚正升之積髙兑之講習巽之行事晉之昭德明夷之用晦井之往來不窮困之致命遂志皆修己之屬而損以懲忿窒欲益以遷善改過尤脩身之要也且為剛柔之交天人消長之幾故取以雜於前自咸恒至訟言剛德治人之事而上經中大有之遏惡揚善同

人之類族辨物離之繼照坎之習教事小畜之懿文德履之定民志需之宴樂訟之違行皆治人之屬而否則天下无邦泰則上下同志尤治亂之驗也且為剛柔之交世道升降之會故取以雜於後至大過以下八卦則合脩己治人統言剛德之過而雜柔之不善略舉男女君子小人以概其義蓋必使人欲淨盡而天德始純四海同風而化行始美故雜取上經之大過頤下經之姤漸歸妹既未濟而終之以夬焉乃

上傳之末以相遇字遞到下傳以見脩已即所以治人明新無二事也盖一剛中正而羣陰相比此天君泰然而百體從令也樂天者也剛居下中而羣陰得統此大師相遇我戰則克也憂道者也剛必浸長而氣必上騰臨則與物以共覩觀則物來而仰承此取與之分也剛實而柔虛陽施而陰受內實外虛則與之矣上實下虛則求之矣非以名像取故曰義也剛見於上必有以固其本也上坎下震初與五皆剛本有明德坎又為月為水故曰見初五皆剛居剛位故曰不失剛雜於柔必有以揚其光蒙二

與上以剛居柔初三五以柔居剛二夬於初與三之柔上又乘柔剛柔之雜甚矣然坎明於下艮以篤實輝光明於上故雖雜而剛自著也此顯微之辨也震剛下伏而實起之艮剛上騰而實止之此志必要其成而思不出其位者也剛在內忠信之實也乃損以益外外雖強而內則餒矣衰之形也剛在外威儀之美也乃損以益內內既充而外亦著矣盛之基也此審夫危微存亡之介而去私所以存理也剛健不可止而必止焉大畜之時也此以見功有定俟人盡則天自見也柔何能止

剛柔之止剛仍剛有以主柔也故小畜以二陽役一陰大畜以一陽役二陰造化必蓄而後通學問必疑而斯悟蓄之深則通斯暢矣疑之久則悟斯徹矣山時雨之化也故曰時剛健自无眚而有眚焉无妄之災也此以見學無盡境任情非所以率性也剛奮起於下而健行於上此人生之直負道而行者也然好剛不好學其蔽也狂故有災也剛失位而懼懼則不安而欲去萃以中正者臨之則效其才而下包羣陰而有之物必聚矣德之聚者專其心而無他岐也位重剛而凶凶則途窮而思反升以得中者禦之則併其力而累積羣柔而升之志

必行矣志之行者一於往而無却顧也剛為貴德而以一剛止於衆柔之下則謙之輕也此甲以自牧望道而未之見者也剛非傲德而以一剛乘於羣柔之上則豫之怠也此怠則自勵圖功而大有得者也剛包柔以為養而四以一剛間之噬嗑之所以食而未食也此克己始能復禮者也剛附柔以為明而上以一剛止之賁之所以无色以為色也此衣錦則必尚絅者也艮之光輝定静安而能慮也乃蒙乘坎氷則著賁乘離火何以反無色葢在下之水光則

上照而止水尤能照物故曰著也山下之火乃人所不見而已止之火尤無光故无色也兊之柔不能以自說也隂見乎外剛出而敷其潤則說此袪其外感之私者也巽之柔不能以自潔也隂伏於内剛入而散其滯則潔此消其内匿之慝者也震動必有事乃剛來而下柔柔則說而繫之隨之所以無故也此動静之有常者也艮止則无為乃柔廢則不治剛因止而飭之蠱之所以有事也此委靡之必振者也隨蠱二卦二三四五一則剛上柔下為否之不交是以无故一則柔上剛下為泰之志同是以有事

蓋雜物撰德辨是與非非非中文不備也一剛懸於羣陰之上雖見剥焉然而爛其膚而未錮其性也一剛胎於羣陰之下乃其復也所謂反其初而非有於无也此英華雖鑠於外而實德仍貞於中者也剛麗柔而明生焉出於地上則晉之晝也入於地下則明有所傷也此克明峻德而遵養時晦者也剛得中正而柔順焉則剛入而出之井之所以通也此取之左右逢其原也剛陷於中而柔揜焉則柔主而賓之姤九二曰不利賓蓋柔為主而賓剛也故曰遇

遇之所以困也此行道而不得於心也困卦蓋澤水一體而一為陽卦一為陰卦剛柔而同一體故曰相遇節亦水澤也何以不曰遇遇者以柔遇剛不以剛遇柔蓋款接之義而非不期而遇之謂也詳見姤卦中夫陽倡於先而陰和於後始為順柔非剛敵也故凡陰先陽而其勢可與敵者曰遇姤之義也然姤何以止曰遇而此則曰相遇蓋姤只一陰而初生之陰勢不敵陽而爻别無陽相遇也此則初柔二剛三柔四剛柔既居險有勢可憑是柔之遇剛也而五亦悅而降其體以其剛而遇上之柔故曰相遇也夫天地相遇品物咸章而此則澤水也所謂以水濟水誰能食之故曰困也所遇既困則所感難通必無心之感其感斯速此咸之誠於中自形於外者也又惟不執其常常斯可

久此恒之既無虛假自無間斷者也柔居其地以相比剛得中正則與上同志以離之所以渙其黨同之私也柔過其位而自甘剛位乎中以止之所以制為禮義之節也渙之初二三與上皆剛居柔柔居剛獨四以柔居柔又近比五上與五同剛則有以離其羣不受其比也其功在上九節之初四五上皆剛柔各居其位而三以柔居凶又以說而介於險是過也初與二同剛則有以止其情俾有所節也其功在初九剛出乎險解之緩也則從容圖功無欲速也剛止於險蹇之難也則反身脩德無鋭進也剛間柔而失位初以一剛出之睽

之外也此疏者疏之也剛間柔而得地上以一剛限之家人之內也此親者親之也剛往而柔來天地之交不通否之塞也剛來而柔往上下之志其同泰之亨也此反復其類明乎君子小人消長之端必有以休其否而保其泰者也剛以健而又起焉大壯則自止也雷出地即有聲故豫之象曰雷出地奮及升天則聲不聞矣故曰止剛已止而又往焉遯之宜退也此用則行而舍則藏者也柔居尊而順剛剛以中應上則羣剛皆應矣大有者所以衆

也柔得中而順剛剛以中應下則柔皆一體矣同人者所以親也此聲應氣求之同而民胞物與之仁也柔之順乎剛必柔之志同也若澤火二柔志已不相得矣不相得者革所以去故也柔之順乎剛必剛之氣通也如火風二柔內外實相資矣（陽附陰中為離火陽入內而散陰之滯為巽風）有所資者鼎所以取新也（革之去故即卦名取義鼎之取新即象立名即其用以取義然細玩之亦有意蓋革之三四五鼎之二三四皆互乾以往來例之革之乾往外為去故也鼎之乾來內為取新也）此除其舊染之汙而布以維新之

化也柔得中而剛失位小者之過也此通乎變不執其常者也柔在内而剛得中中孚之信也此本諸身以徵諸庶民者也明於内者無所蔽動乎外者無所弛豐之所以多故也此禮明樂備而百度具舉者也止於内者無所暱明乎外者無所遺旅之所以親寡也此明通公溥而一物不私者也豐之多故或謂豐盛之時則人多親之以故為故舊與下親寡作對解甚陋即以旅人在外所親自少亦無意味竊以豐自多故而火在山上自無私照親寡謂所親者寡非親我者少如訟之不親也柔在下而離之火則炎

上此高明之覆物也剛在上而坎之水則潤下此膏澤之下民也剛必得柔之斂而始舒小畜以微隂而畜剛之行剛可得而畜乎甚矣其寡也柔必順剛之健以為貞履以孤隂而處剛之中柔能獲所安乎是故其不處也此君子所以必懿其文德而以辨上下者定民志也剛雖健行而見難則止需所以不進也此有所待以行其志者也剛雖健行而違行則爭訟所以不親也此不得乎人心而衆志乖離者也剛聚

於内而柔包之大過本末弱而必顛也此始不能脩已終不能治人者也柔初入而主乎内剛已往而賓乎外姤之柔遇剛也此私欲甫萌而天德即滅小人甫入而君子即不安者也剛柔中正而剛能下柔漸之女歸待男行也則剛包柔而順之頤之能養正也則剛柔各得而安之既濟之分定也此道心為主而人心聽命君子得時而小人奉行以之為已則順而祥以之為人則愛而公以之為天下國家無所處而

不當者也如其剛柔不當歸妹之女既以先迷亦以終亂三剛失位未濟之男又何能濟其窮乎柔之不順剛之不純也必其五剛以上決夬柔則夬也乎然而柔之難決也則君子之道雖長而於小人之道則猶有所憂焉此德已修而猶慮有欲之未淨世已治而猶恐有亂之復萌者也　又按此傳亦照經分上下而上傳三十卦除乾坤外有坤者十二卦有乾者止二卦下傳三十四卦除否泰外有乾者十卦而絶

無一坤夫坤上乾下者地天之泰也乃天地定位以後剛柔雜揉否而泰泰而否則自損益操反類之微權焉故曰盛衰之始而損益之下獨繼以乾之大畜无妄二卦者正反類之權之所在也蓋剛之在下者泰也乃損之以益上益之不已將為否故在內之剛德不可以不畜剛之在上者否也乃損之以益下益之不已將為泰故本天之剛德不可以不脩而自萃以下則皆不任天而脩人事以畜其德也以其上多

坤而下獨有乾故經言泰否而此則言否泰然泰者剛柔之交其志同其萬物通君子之道長小人之道消者也而非純其剛德者不能大壯則過遯則不及必如大有同人之柔得中而順乎剛而後可也革鼎以下則皆調劑剛柔致其中正以純德之事而終以違天者違即不順乎剛者也大過以下又申明剛柔順而不違之義以總結之　又按上下所雜諸卦剛爻自一畫而二而三而四而五由少至多也柔爻自

五畫而四而三而二而一由多至少也上傳大畜旡安之有乾卦者其上則有坤并有互坤者八卦其下有坤者亦八卦大畜合前之八卦為九旡安合後之八卦亦為九皆陽數也故此二卦操否泰反類之權再下傳之有乾者皆在泰卦之後而否以上則無一有乾者此皆聖人思乾之意故曰雜而有不雜者存也意若曰易之所以首乾者以乾為剛德天行之健終古如斯雖陽不孤立實挾陰以俱行似乎剛柔之

爻甚雜也然柔特順剛而已坤之柔皆乾之剛也乾坤大哉乾乎剛健中正純粹以精而君子之自强不息以之夫天理不能有得而無失也得之則樂失之則憂而求之不得則困樂者率性之聖人憂者修德之君子比與師而何以脩之也則以其主忠信者比之九五師之九二臨之初二觀之五上崇之而心可共見為與為求亦明期始終屯蒙震艮四卦道心之微人心之危於彼於此交戰焉損與益故必專其志而一善之不遺者不求通而自通也大畜合萃

升三卦虛其心而一私之不雜者知无妄之即安也无妄合謙豫噬嗑賁五卦以高明為沉潛兌與巽雖勿助而有事隨與蠱威儀可歛而忠信自存剝與復明德不昏而往來無滯晉明夷井困四卦如此以脩德則成已即可以成物矣蓋人同此性即人同此情夫人情不能有通而無塞也感之即通爭之必塞謂訟而常通不塞則恒速者感之以無心咸卦久者貞之於不變恒卦而何以相感而有常也則仍以其主忠信者貫之不濫用其情斯無異情渙節

合睽三卦不急求其合而人自合解蹇合家人三卦君子之長小人之消亾往彼來展轉焉否與泰故進銳者退速大壯與遯而歸仁者洗心大有同人革鼎四卦事有不得不過誠至而人皆信之則德化之入人者深也小過中孚豐三卦情有不得而偏明在而人皆仰之則恩膏之下逮者普也旅離坎三卦蓋天下大物非寡德者所能勝任而無慚小畜與履而仁者先難則畏難者何以大畏乎民志需與訟是人情之通塞由於剛德之得失然則君子終日乾乾豈容

已乎夫乾乾者不雜一柔而天德之獨純者也蓋乾以資始而坤以大終大過本末弱是无始終也无敢先也先之則迷始之柔過剛後之則得漸之女歸待男行頤之養正既濟之定先迷則无始无始則无終歸妹為女之終而終始萬物者惟乾故剛不可窮也未濟則必盡決夫柔而君子之所以自强者無幾微之少息焉然後為乾乾也夬不然則龍戰而雜者真雜矣　又按上言樂言憂言困下言感言親言親寡言不親言信此即彖象傳所謂情志所謂中心

所謂願也乃至末仍結歸於憂字則是終身之勤不能不隳於一旦百年之業不能不敗於一人而君子之憂勤惕厲靡有已時矣故夫子曰作易者其有憂患乎

易翼述信卷十一

欽定四庫全書

經部

易翼述信卷十二

詳校官給事中臣戴　璐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官監丞臣張曾炳

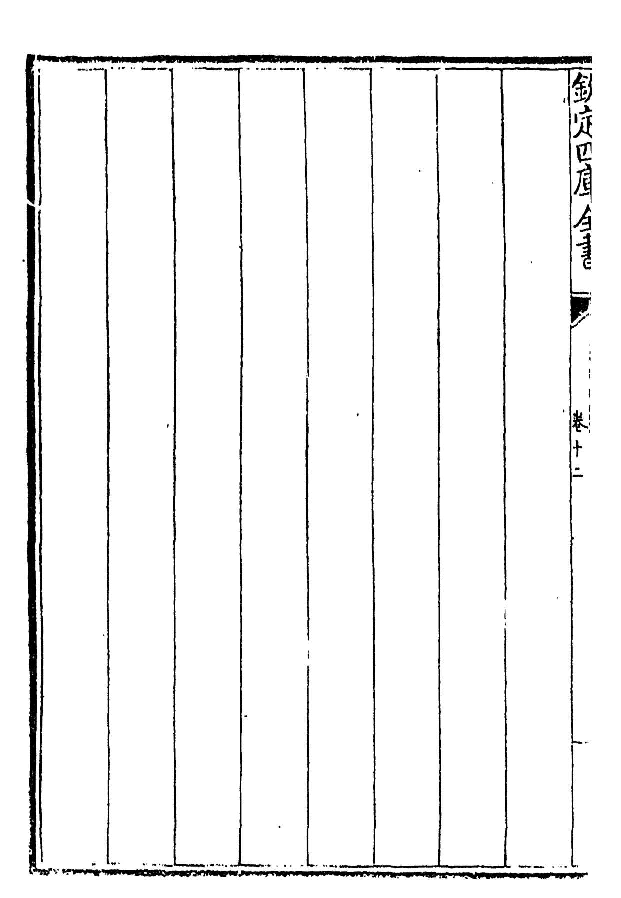
謄録監生臣李　錦

欽定四庫全書

易翼述信卷十二

廬州府同知王又樸撰

闕

鼎柔進而上行與晉睽同漸進得位尊指九五進居尊位故申之曰其位剛得中也旅得中乎外而順乎剛指六五渙剛來而不窮指九二柔得位乎外而上同指六四上承九五以上十二卦皆以內外二體取往來上下為義不因卦變而取且如否泰陰陽往來文王彖辭已言之乃是以內三爻外三爻通寓往來之象豈亦可以卦變推乎

論對卦

安溪李氏曰易有兩卦反對而義互相發者往往當以首尾顛倒觀之泰與否對其初爻雖皆曰拔茅茹然泰之所謂征吉者否盡泰來也即傾否之時也否之所謂貞吉者泰極否來也即復隍之候也泰之二即否之五一則致泰之主爻一則休否之主爻也泰之主所以在二者上下交則其責在下且大者來而二之光大當之也否之主所以在五者上下不交則其責在上且大者往而五之大人當之也泰之三即

否之四一則於泰而見否之幾焉一則於否而見泰之兆焉有以防之則食福矣有以迓之則離祉矣泰之四即否之三四當上下交而近下又以陰虛而能下賢是以交孚也三當上下不交而近上又以不中正而或上援是以包羞也泰之五即否之二五居尊而處下交之世必如帝乙之歸妹則得元吉矣二應五而值不交之時包承不可也必也固守其否而後道亨矣泰於二三著往來之義於四五著交泰之義

否於四五著往來之義於二三著不交之義非獨其象之反對不為小人謀者理固當然也泰否諸爻之每言包何也曰人之荒穢可包者也不包則無以成乎物已之羞辱不可包者也包則無以潔其身審於二者之間則於處治亂之道得矣剥復相對剥之上即復之初也故近之者吉利剥五復二是也應之者亦無凶咎剥三復四是也背之者凶厲剥四復三是也遠之者凶剥初復上是也惟剥二凶而復五无悔

此一爻不同蓋處復時則中德可以自成矣處剝時必有應與乃善二未有與故不免於凶時不同故也損益相對損之上即益之初損上受下之益卦之主也受下之益者不可私其有故曰得臣无家也益初受上之益亦卦之主也受上之益者不可私其身故曰利用大作也損之五即益之二各以中德受益神之所依也故皆曰十朋之龜弗克違損之四即益之三損其疾也用凶事也皆所謂動心忍性以自增益

受之於下者有法家拂士是也受之於上者為孤臣孽子是也損之三即益之四絶私交以益上則無二心之嫌矣禀君命以益下則無作福之私矣損之二即益之五益上者不貶道以失已益下者不求報以干名則益道之極也損之初即益之上居下受損而未嘗益上之任故戒以酌損居上受損而又非益下之位則為或擊之象而已夬姤相對夬之上即姤之初也故近之者宜深為之防五之夬夬去之決也二

之不利賓制之密也應之者宜善爲之處三之壯頄不能決而和者也四之起𠫤取女而不能制者也遠之者無害以其勢不相及也壯於趾而欲決之能免咎乎姤其角而不與遇雖吝无咎矣背之者害亦未切故與陰相背臀之象也不能安坐而欲決欲遇之臀無膚而行次且之象也然終未可決也故制其壯則悔亡終不得遇也故雖危而无大咎也惟夬之二姤之五雖不近陰而有決陰制陰之任焉故憂惕呼

虓而變可弭矣堅重待時而萌可消矣漸與歸妹相對二卦皆取女歸之義故六爻皆有女象而不論其剛柔然雖不論剛柔皆取女象而至於應爻則剛柔之分不可以不辨也蓋以剛應剛則無應而無女歸之象矣以柔應柔則無應而亦無女歸之象矣以剛應柔則雖有應而陰陽反類亦無女歸之象矣惟以柔應剛者有女歸之象故在漸惟六二在歸妹惟六五與女歸之義合而其義最吉也漸之五即歸妹之

二雖有應而反其類者也故曰不孕曰幽人漸之三即歸妹之四以剛應剛故曰不育曰愆期漸之四即歸妹之三以柔應柔本皆不善也然六四有承五之例故四得桷而三歸娣也漸之初即歸妹之上以柔應柔一則進之始也未進者也一則歸之終也無歸者也未進則謹身遠害雖危而无咎無歸則辱行失節不利而終凶漸之上即歸妹之初以剛應剛固無歸義矣然上有師傅之象焉則可以為儀初有媵妾

之象焉則可以承君盖師傅則不嫌於老而無歸媵妾則不嫌於少而自歸矣既濟與未濟相對二卦皆取濟水為義狐善涉水者也故二卦所謂濡首濡尾者皆象狐也既濟之上即未濟之初上為首故曰濡首初為尾故曰濡尾也既濟之初即未濟之上故初亦曰濡尾上亦曰濡首然未濟而濡尾則躁之甚而可羞當濟而濡尾則第不進以免於咎而已既濟而濡首固不能保其濟將濟而濡首猶恐不能終於濟

也既濟之五即未濟之二五過時者也故有持盈之戒二未及時也故有謹進之戒也既濟之二即未濟之五既濟之善在二故雖喪茀而自得未濟之善在五故得无悔而有光也既濟之四即未濟之三四之時將過矣而四柔而能懼終日戒之象也三之時將及矣而三柔而不進此惟涉大川可耳以有行則凶也既濟之三即未濟之四在既濟則三當已濟之位也在未濟則四當將濟之位也故三則伐鬼方而既

克之象也四則方震動而伐鬼方之象也事之既濟則當思其難故雖克之而曰憊也事之未濟則當厲其志故當震用而曰志行也聖人命辭之審如此

論卦名相對

有體不對而名相對者一陰居上體畜陽故曰小畜二陰居上體畜陽故曰大畜小畜大畜之下三爻皆自畜者也其上三爻皆畜人者也復者返也復自道也牽復也皆能迴返自止而不進者也有厲而已也

輿脫輻也亦能自止而不進者也三可以進矣然小畜則畜未極也於是而進則脫輻大畜則畜極矣於是而進則安驅也小畜之四以六承君則畜君者也九五居尊則畜下者也大畜之六四六五以二陰畜衆陽而居上位則皆畜下者也然小畜無吉辭而大畜則吉以畜有小大異也至兩卦之上爻則畜皆通矣然小畜有戒辭而大畜直曰亨亦以畜有小大異也若小畜之初二得吉而大畜反無之盖小畜者勢

未形而能自止以道自止者也所以得吉也大畜勢已形而自止以害自止者也免於咎厲而已一詞之占其謹嚴如此大過之過在中而三四二爻者中之中也故皆取棟之象小過之過在外而初上二爻者外之外也故皆取飛鳥之象事過則宜救之以中也故大小之二五雖皆在過之分然其義皆别取而不至於凶咎也大過之二五象楊者楊亦棟類也以其近陰而有滋生之機稍别於棟也小過之六五象雲

者雲亦飛類也以其近陽而有會合之理稍別於鳥也兩卦之二皆善於五者二未過而五稍過也大過之初上為陰小過之三四為陽陽過則用陰陰過則用陽故初六之藉用白茅九四之不過遇之皆剛柔相濟義與時適惟上六則純柔九三則純剛矯時而過其中則與時悖矣二爻皆有凶辭以此也大畜又對大有大有所有者大也大畜所畜者大也夫子贊二卦皆曰尚賢以六五尚上九之賢也上九為賢而

六五尚之所有可謂大矣所畜可謂大矣故一則曰
自天祐之一則曰何天之衢言乎尊賢之為帝心而
賢路之通由於天道之泰也然大有之義優於大畜
故在畜為不犯災者在有則无交害而已在畜為脫
輻者在有為車載在畜為利往者在有為用亨以至
居尊位者有牿牛豶豕之勞未若順保其盛大而竝
施其孚威也小畜又對小過陰陽和則不過以小畜
大陰陽未和也小過於大亦陰陽未和也以陰畜陽

主在六四故其彖曰密雲不雨自我西郊陰過於陽
主在六五故其爻亦曰密雲不雨自我西郊畜之而
固則雨矣過而不過則亦雨矣雖然小之為道妻道
也臣道也畜之末固固曰夫妻反目畜之而固猶曰
婦貞厲也可以過者猶曰過祖遇妣不可以過者則
曰不及其君遇其臣也陰陽之際小大之分易之謹
之也如此大過又對大壯大過大者過也大壯大者
壯也大過則顛故防其橈也大壯則止故戒其進也

壯之羸角猶過之棟橈壯之壯輹猶過之棟隆

論取象相對

咸艮皆以身取象著人一身動靜之理也其六爻所當之位稍不同者咸取三陽之中一爻為心則心位在四心位在四則初為拇二為腓三為股五為背而上為口矣艮但取中一陽為心則心位在三心位在三則初為趾二為腓四為背而五為口矣蓋心者陽也身者陰也心為陽而居中故三四二位當之也咸

言咸其脢艮不言艮其背者艮其背為卦義六四雖有合乎卦義而未純乎卦義也故未能不獲其身而能止其身而已卦義之次也咸之感以心艮之止以背心背之象皆在四而皆未能純乎卦義故咸四不言咸恐其憧憧而動於私也艮四不言背但止其身而未進於忘也艮之取象既畢於五故上自以敦艮為義明上一爻為止之主德莫善焉井鼎皆以物取象井者在邑野者也故取養民為義鼎者在朝廟者

也故取養賢為義至六爻之辭則除尊位之外井自四以下為代君養民者鼎自四以下為為君所養者故其義大畧同也兩卦之初未當進用故有井泥鼎否之象然井主養人泥則不能養人宜為時所舍矣鼎主為上所養故猶有出否從貴之善也兩卦之二皆有剛德然養人者在下則不能遠施又無應於上則射鮒敝漏而已受養者雖在下而有登進之具又上得正應故但戒以謹身而遠害也井四以柔承剛

於義既善又承上以養人而不有其功所以无咎鼎四以剛承柔例多凶者又受養既盛則必有滿盈傾覆之理也兩卦之三亦皆有剛德且位近上體於養道合矣然皆未離下體則是井未上於瓶甕鼎未登於俎豆也又井三雖有應而上六非當位鼎三則無應而象耳革故一則曰井渫不食一則曰雉膏不食膏澤不下是以悔惻然以其有是德而當是時也故必有明良之合而福可受有隂陽之和而悔可虧韓

子所謂天將雨水氣上無擇於川澤淵溪之高下者二爻之謂也五者井鼎之主而井五陽也有實德故能養民也鼎五陰也能虚中故能養賢也井鼎之上養道成矣故皆得大吉而鼎之五上有尚賢之象故其辭又曰大吉无不利與大有上九同也

論卦意相對

離明也明夷昏也昏明治亂如晝夜循環然離初明之始也二明之至也三向昏四昏之甚五向明上則

重明矣夷初昏之始也二三以明拯昏者也四五以明處昏者也上則極其昏者也然則離明之中有昏夷昏之中有明夷之下體自昏而明故三之得其大首者猶離上之折首也其上體自明而昏故上之不明晦猶離三之日昃也家人内也旅外也家人則利於女貞旅則利童僕貞也家人二四得位女之貞者也旅之初六居下童僕之不貞者也欲女之貞者宜乎以義率之而剛德為善欲童僕之貞者宜乎以仁

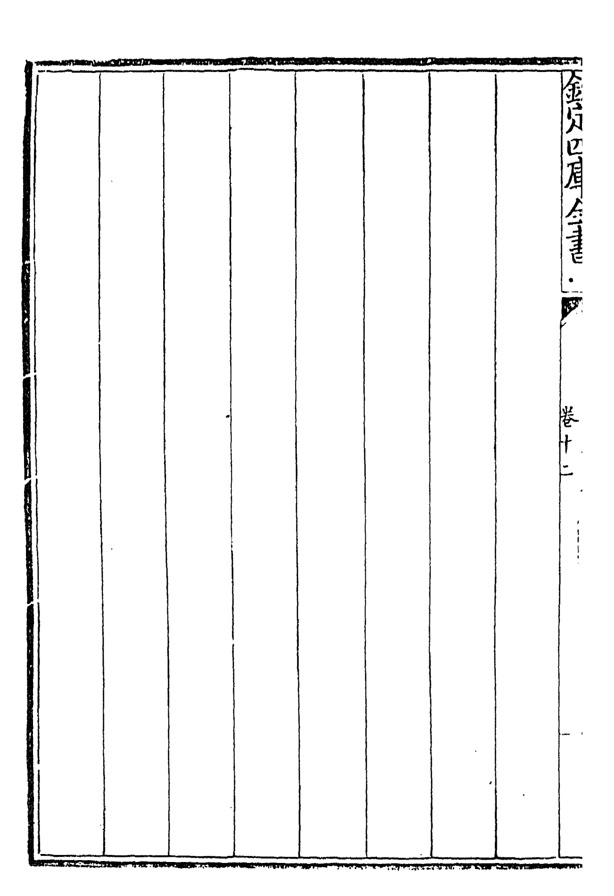
撫之而柔道為貴家人之吉在五上而初與三皆免乎悔厲者以其有剛德也旅之吉在二五而三上與四皆不免乎凶厲者以其失柔道也家人之初五稱有家旅之三上稱以旅蓋以有家之心處之則為可繼也為可久也而家之道正矣以旅之心處之則所遇皆路人所居皆傳舍而旅之道失矣君子待妻孥如賓客則家猶旅也於四海如兄弟則旅猶家也萃聚也渙散也萃言王假有廟因其聚而聚之渙言王

假有廟因其散而聚之也易凡言號者皆誠之發也萃之義下聚扵上故號者在下能號則一轉而為笑矣渙之義上聚其下故號者在上能號則雖渙而王居無咎矣萃自初以上皆求聚者至四則佐上以聚其下者也渙自初以上皆自渙者至四則佐上而渙其羣者也萃多戒辭而渙無凶義吾以此知保身之為小而遺已之為大養交之為危而特立之為安矣萃之極故猶齎咨涕洟以求萃渙之極故遂離羣避

害而遠去然其要皆无咎者無萃上之心則是放臣屏子愬妻去婦皆若是愬也無渙上之節則是衡門不可以棲遲槃澗不可以平寛也節者約素自節也與賁之文對賁則恐其濡於華矣故尚白焉上之白白也四之皤如亦白也初之賁趾五之丘園皆是也惟二為文明之主然猶貴其附於陽三受二陰之賁然猶戒其永於貞也節則恐其窮於苦矣故尚甘焉五之甘甘也四之安節亦甘也初之不出三之嗟若

未失也惟二當澤中而塞故其於義為凶上當險極
而苦故其於道為窮也白而受采則色相宜矣甘而
受和則味相得矣忠信之人而學禮則文質彬彬矣

闕

論卦意相似

困與習坎卦意相似水流洊至險相仍也水行遇澤為險所困也二卦皆以剛德為善非剛不能處險困也處險困者莫大乎實心所以貴剛中者以其有實心也有實心則充積於中不自滿盈於外故坎之求小得中未大者此也困之利用享祀祭祀者亦此也坎四剛柔際而无咎困四有與而克終皆以承五為義蓋近君之位而遭險困則是不得於君也有用缶

納牖之素則終得其所隙矣有來徐徐之安則終得其所與矣坎初之坎窞困初之幽谷自即於險困坎三之來往險枕困三之進退石蔾遇之險困而德不足以自拔也坎上之㣲纆叢棘困之葛藟臲卼險困之甚者也然悔悟者出乎險困之機故習險者能改而從道則其凶止於三歲矣處困者能悔而遷則終可以得吉矣天下無終於險困之理亦求其心亨而已矣升與晉卦意相似其六五一爻皆為卦主其義

至善餘文亦以柔為善者柔靜而剛動柔退而剛進升進之際宜柔不宜剛也是故卦非無剛也而彖傳推釋卦義曰柔進而上行柔以時升則所用者柔也晉下三柔皆善升之初柔亦善然晉之初二摧如愁如至三而後允升當初而即允晉之象明出地上則初二地之中未出之時也升之象地中生木則初六巽之主木生之先也晉四以剛而厲升四以柔而吉升三雖無凶厲而亦無吉利之文惟二剛而得中故

有用禴之利其義著於彖焉升晉之極晉角矣冥升矣然以其剛而自治以其柔而守貞則雖處極而無凶害又以時義之貴柔也故晉有厲吝之戒而升則直曰利也巽與蠱卦意相似然巽小亨而蠱大亨者蠱則其勢極矣舉弊壞而更新之撥亂開治之象故曰大亨巽則勢未極也因其弊而申飭之舉墜補偏之象故曰小亨甲者事之始也有事於始亨之所以大也庚者事之中也有事於中亨之所以小也先甲

所以振民後甲所以育德先庚所以申命後庚所以行事兩卦之能盡其道者五爻也餘爻則能幹蠱者皆善也而裕之者則吝矣能入而斷者皆善也頻巽而失其資斧能入而不能斷則厲且凶矣雖然蠱者人心之壞也巽者人欲之萌也壞者極於終萌者動於始上之高尚其事者所以救人心之壞也初之利武人之貞者所以遏人欲之萌也故於上曰志可則也於初曰志治也君子之拯天下之壞亂也必先於

自尚其志始

論卦義相似

大壯之四陽盛長與五陽決陰義相似也故居初而壯趾則皆有凶咎九二得中則吉且无恤九三用壯則皆凶厲此三爻之義同惟壯四則近二陰應決者也故曰藩決不羸夬四未近上陰不應決者也故曰牽羊悔亡夬五乃直壯四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩決也壯五反直夬四之義以其不在壯位也

故曰喪羊猶牽羊也壯纔四陽決之未盡故至上而猶觸藩夬則五陽至上而決盡矣然非惕號則猶有凶猶之艱則吉之意也萃以二陽聚衆陰與比之一陽比衆陰義相似比五比之主也故元永貞之德著於卦萃五亦萃之主也故元永貞之德著於爻其義一也此四陰也近五而比於君者也萃四陽也佐五以聚其下者也其義所以不同也比初曰有孚萃初亦曰有孚然比初無應故曰有他吉萃初有應故曰

往无咎也比萃之二皆有正應於上然必曰自内而不自失曰有孚而中未變則聖人之戒深矣比三上二爻皆凶萃之三上不至於凶者比三不與陽相比應萃三與四雖隅體而當萃之時可以上巽也比有後夫凶之義而上適當之此所以無所比而凶也萃有利見大人之義而上位近五與蹇上之義同此所以齎咨涕洟以求萃而得无咎也

論河圖

河圖何以作易也曰天地之間陰陽而已河圖之奇耦者所以紀陰陽之數做陰陽之象而盡陰陽之理也一奇為陽數二耦為陰數其餘凡奇者皆從一而為陽也凡耦者皆從二而為陰也其位則節於四備於五而加於十四者天地之氣分司於四方迭王於四時之用數也五者兼其中之體數也十者倍五而成在四方四時則陰陽互藏互根之數在中央則陰陽混一和會之數也今以圖觀之除五十為體數居

中則一三七九者奇數之始終也二四六八者耦數之始終也陽始於北盛於東極於南而終於西此圖一三七九之序也陰始於南盛於西極於北而終於東此圖二四六八之序也在北在東則奇內而耦外奇為主而耦為賔奇為生數而耦為成數此則陽主事而陰受命陽息而陰消之象也在南在西則耦內而奇外耦為主而奇為賔耦為生數而奇為成數此則陰用事而陽仰成陰息而陽消之象也葢其竝立

而同運者固不容一息而相離而其迭為賔主互為始終者又無一息之不相推而相變也自其推行之迹言之謂之變化自其合一之妙言之謂之鬼神推行者變易為用而其體不可執合一者交易為體而其用不可知此河圖之緼而聖人所因以作易之源也

論河圖二

聖人之則圖作易也非規規於點畫之似方位之配

也其理之一者有以默啓聖人之心而已圖所列之數如此其所涵之象又如此今以易卦觀之天一地二數之源也則聖人所取以定兩儀者也五位相得而各有合象之成也則聖人所取以定四象八卦者也何則一二之數起則凡三五七九皆一之變矣四六八十皆二之變矣故奇耦之畫由此而定也相得有合之象列則陰陽之賔主辨而交易之妙具矣陰陽之消息序而變易之機行矣故四象八卦之設由

此而定也今以義文二圖觀之則先天之左右陰陽內外終始固與圖象無二而後天之北東皆陽卦也南西皆陰卦也圖象在北東則陽為主在南西則陰為主亦其義也河圖兼中數故備於十易卦除中數故止於八中數者何也以一而統四則數之主也又倍五而為十則數之全也此無極之真所以主宰包含二五之精所以停蓄完備而為分播迭用之本者也易雖不用其數而必曰易有太極說卦敘圖象既

曰帝又曰神太極也帝也神也卦畫所無也然而以為易有之焉則河圖中數之精緼象雖不立而理行乎其間者也

論河圖三

易卦止於八而虛中數以易有太極而不著之義也言帝言神而無專位之義也固也雖然八卦之乾其統之矣夫天專言之則道也則乾太極也以主宰言謂之帝則乾帝也以妙用言謂之神則乾神也至於

以形體言謂之天然後與諸卦列而為八是故以八卦為河圖四面對待流行之數而虛其中可也以乾坤為河圖之中數六子陰陽卦為四面對待流行之數可也地亦天也故坤從乾而為中數凡所以主張綱維皆其為也猶圖之以十從五而為中數也六子則以陰陽相為内外消息猶圖四面之數之相為内外消息也是故乾坤者列之則與諸卦成位統之則為諸卦之宗説卦最後去乾坤而專言六子以明乾

坤之即神也孔子於乾卦彖象備天德之形容焉則已盡乎太極之緼矣夫豈必於八卦之外求所謂太極神帝者哉

論圖書

卦以道陰陽之變故曰易疇以叙三才之法故曰範聖人之取諸圖也所謂陽卦奇陰卦耦者也其取諸書也所謂參天兩地而倚數者也何則天數始於一地數始於二奇耦立而陰陽之理明故圖之以一三

七九二四六八相為内外互為終始也是陰陽交易變易之道也天數乘於三地數乘於二參兩行而天地之義著故書之以一三九七相乘於四正而左行二四八六相乘於四隅而右行也是天地順逆之機樞維之位也其為天地之數則一而卦因之以明變化之情趨時之用疇因之以明成位之職參贊之功故其中數也易見之則為太極蓋實陰陽而為化樞也範見之則為皇極蓋中天地而立人位也太極皇

極其為至理則一而易所主者天徳無聲無臭所謂太極本無極者故其名不在八卦之内範所主者王道有典有則所謂皇建其有極者故其目列於九疇之中也此二圖同異之致聖人法則之源也

論圖象

自八卦始成而聖人名之以象純陽純陰之為天地不可易已震巽陰陽之初故方生而有氣陽為雷陰為風也坎離陰陽之中故既聚而成精陽為水陰為

火也艮兌陰陽之終故已滯而成質陽為山陰為澤也此八卦者兩兩相耦以全體言之天地陰陽也而合德也以氣言之雷風陰陽也而相應也以精言之水火陰陽也而互根也以質言之山澤陰陽也而交感也分定而情通此所謂交易者也及其流行於天地之間則迭王而相禪故雷與風之發各有其時水與火之盛各有其候山與澤之滋各有其節天與地之所主各有其分此所謂變易者也是故易之為道

有不易有交易有變易不易者天髙地下萬物散殊者也交易者合同而化者也變易者流而不息者也不易者為體變易者為用然非有交易者存則不易者何以相遠而相親變易者何以相反而能相成哉故曰八卦相錯者猶相交也天與地交山與澤交雷與風交水與火交推之重卦則凡兩卦相合者莫不各有交焉㞐天地萬物之情所以感通無間而聖人之作易也既圓而列之以明其對待之交又因而重

之以明其錯綜之無所不交也繫辭傳之首章天尊地卑者乾坤也卑高以下山澤雷風水火之倫也是皆於定分之中而具交易之性者故繼之曰剛柔相摩八卦相盪相摩者所謂對待之交也相盪者所謂錯綜之而無所不交也交易之情通則變易之事起雷霆風雨寒暑六子之功也乾始坤成者天地之化也變化以生成萬物而皆有其常職則亦歸於定分而已矣是故言體則首乾坤是亦順而數之之義也

言用則首雷風是亦逆而數之之義也繫辭以造化言而切易書說卦以圖象言而包造化知繫傳首章之為易理之宗則知先天卦位之為作易之本矣

論圖象二

陰陽卦之分起於文王信乎曰自八卦始畫而陰陽之卦定矣文王因象以起義爾非始自文王也先天之圖各有左右次序然夫子列之莫不先陽而後陰故曰自畫卦而已定矣水火之列於後何也曰乾坤

之外莫大乎坎離水火者天地之用雷風山澤者又水火之用也火之用莫專於雷風則氣生於火而又感乎水之凉寒者也水之用莫專於澤山則氣滋於水而又成乎火之燥髙者也然則山澤通氣雷風相薄者歸於水火不相射而已矣後章亦先言水火相逮而後曰雷風不相悖山澤通氣者此也雷動風散以下所值氣候則何如曰閉塞之後雷以動之寒沍之餘日以晅之方長而生意未足故兊以說之於是

而萬物皆相見是乾以君之也鬱蒸之極風以散之燥烈之甚雨以潤之既成而生意未固故艮以止之於是而萬物皆歸其根是坤以藏之也是故先天後天圖象錯綜而其揆一也先天不著方位而其理廣以大後天著方位而其義精以切

論圖象三

文王後天之說亦出於邵氏然證之周易則其大且至者無不渾合是以可信也一則陰陽卦之位繫於

坤蹇解之辭夫東南為陽西北為陰然陽之生物雖至春而可見而其氣則已肇於冬之初陰之成物雖至秋而乃就而其氣亦已凝於夏之始故取其用之可見者則曰東南曰西北本其體之自生者則曰東北曰西南圖之序則入用故始東方終東北不改乎人時之舊卦之序則推本故乾統三陽於東北坤統三陰於西南獨契乎天道之精也二則陰陽始終之義見於乾坤之二用蓋陽首於震而實首於乾則乾

之為首不可見也故其爻義曰无首陰終於艮而實乃終於兑則陰之終者非陰也故其爻義曰以大終陰陽互根之妙皆於北方見之何則其方則陰也其卦則陽也以之為陰則陽為無始以之為陽則陰為無終猶之一日之有亥子丑也以為前日之終則晝無始以為後日之始則夜無終矣此所謂陰陽互根之妙而乾坤之用所以總歸於貞也三則圖位之序發於乾坤之爻辭乾爻始於潛於圖為北方幽隱之

象險而止也至見焉則出矣出則必惕惕者震之恐懼自修也惕則必疑疑者巽之進退不果也由是而飛焉則相見聖人作而萬物覩者也於是受之以坤而致役焉則乾道不亢矣坤文始於履霜巽之伏也潔而齊之至於地道光焉則明矣无成有終者致役之義也括囊慎密所以保其終也黃裳者中順之積而和悅之充由是陰成而聽於陽焉豈復有交爭而戰之事哉四則陰陽尊卑淑慝之義例統乎六十四

卦陽尊而隂卑故陽主而隂役陽清而隂濁故陽潔而隂汚坤之彖曰得主守其役之分也曰得朋引其役之類也曰喪朋始終於主而絶類上也守其分故從王事而終吉引其類故貫魚而無不利絶其類故渙羣而元吉凡易之言尊卑者例此矣坤之爻曰履霜堅氷隂始凝也凝則滯而不潔矣又曰其血玄黄隂陽之雜雜則溷而汚之甚矣故於其凝也則柅豕以牽之包瓜以隕之非然則有莧陸之侵有包无魚

之慮於其雜也則揚庭以去之孚號以戒之非然則用行師終有大敗无號而終有凶凡易之言淑慝者例此矣乾者八卦之主也無敢與抗者而曰戰乎乾懼有不為役者也德威不足以畏則反君道也懼有不潔者也德明不足以明則猶未離其類也凡易之精意大義無不自此而出故信其為文王所建圖也

論圖象四

先後天卦位不同義亦異乎曰其義一也先天以畫

卦之序而分者也後天以隂陽卦而分者也先明乾坤之義則餘卦之義明矣夫乾南坤北位之正也古者兆天南郊兆地北郊是也然乾北坤南氣之始也古者祀天於冬至祭地於夏至是也兩義者不可以相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在正北而進而西北坤又不在正南而退而西南蓋天道流行初無止息至無之中萬有肇焉此所謂全體此之謂大本不待乎萌動而後有以見其心矣南者

正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居故長養萬物至西南而極盛坤彖言西南得朋者此也古人以亥為陽月以未為中央其有以知此矣天地之大義既立故先天以陽畫之消息為序自北以終於南也以陰畫之消息為序自南以終於北也後天以陽卦統始終為序自震以終於艮也以陰卦效職於中為序自巽以終於兑也夫陽統始終而乾則以終為始陰居中間而坤則尤中之中故無聲無臭

者上天之載形形色色者地道之光於穆不已之命昭矣造化孕毓之功著矣以六子象類言之日東月西者所自生也火南水北者所自盛也雷陽風陰者類之分也風雷相助者氣之合也兑居東南以說物艮居西北以止物者令之正也兑居正西說極乃成艮居東北止極乃生者用之交也先儒以先天為體後天為用要皆義理精微之奥古聖人所以經緯天地而出入鬼神者非二圖互發則不備

論圖象五

陽為主於始終陰佐陽於中間天地萬物之理莫不皆然蓋論陽之統貫則自始至終無非陽也然中間一節則有藉於陰而陰功見焉陰功見於中間則陽之在始終者反若離斷而不相續故草木之種實陽也枝條花葉陰也土中之種即樹上之實然無種遽成實者必歷乎枝條花葉之繁而始成也人之男陽也女陰也子為父之體然無父遽生子者必資乎嫡

媵之衆而始生也圖之四隂相繼者隂道在中間故見其合也四陽不相繼者陽道在終始故見其離也然以其循環者觀之則終即為始猶之樹上之實即土中之種繼體之子即為宗子之父也是則陽之相繼也亦何間斷之有

論圖象六

以一歲生物觀之播種於春是震則物之始也落實於艮是艮則物之終也實落又為種艮之所以窮上

反下成終而成始也乾則華葉之既脫實之方生為萬物之將終而實為萬物之大始何則使於是而不實則生生之理絶矣是故語用則有種而後有實語體則有實而後有種也於傳震為反生勾萌之初也巽為長為高枝條之盛也方長之木其心必虛其節必弱故離中科而上槁也枝條備則華葉繁故坤為文而為衆也將成實則枝條摧敗而華葉剝落故兌毀折而附決也乾為木果則實之方生而在木者

也坎為堅多心其心堅也科之反也艮為堅多節其節亦堅也上槁之反也艮又為果蓏則既落之實種之可以復生者也又以生人觀之長而後有室震之所以居先也幼少則未長坎艮所以居後也乾則長子始成乎父道而有子者也於傳震曰長子巽曰長女配耦之稱也離曰中女諸娣之名也坤曰母蓋有嫡有娣而母道具矣兌曰少女曰妾女御之流所以代匱而廣嗣也乾曰父父道成矣獨坎艮二卦不曰

中男少男者言中男少男疑於長子為兄弟以圖意而觀則震成父道而為乾坎艮者其子也三陽始終為父子相繼故於坎艮但取子之幼少而未長不用兄弟之義也

論圖象七

圖象皆心學也何也曰乾坤者誠明之學之源也天清虛而與太極為體故實地凝實而一順承乎天故虛心神明不測至虛者也以其具乎性之真故其道

則實而配乾形色天性至實者也以其涵乎心之妙故其道則虛而配坤是故乾之文言曰存誠曰立誠實而盡性之謂也坤之文言曰敬曰義虛而順理之謂也存忠信之實心則誠之始立謹信之實事則誠之終居敬而清明在躬則明之體精義而利用安身則明之用然大傳又曰乾知而坤能者何也神明清虛故主知然必誠實易直而後有以通天下之志故曰乾以易知誠則明也形色凝實故主能然必明通

簡要而後有以成天下之務故曰坤以簡能明則誠也是故虛者非實則出入無鄉不足以體乎萬物實者非虛則徇物不化不足以事我天君矣震之動坎之孚艮之止皆誠之事也巽之入離之明兌之說皆明之事也此心學之至也以先天圖觀之震者動也志之奮也又懼也心之惕也離者麗也智之藉也又明也辟之通也兌者說也理之融心之裕也自誠而明故歸於乾焉巽者入也察之深也又制也治之斷

也坎者險也行之艱也又勞也習之熟也艮者止也積之厚性之定也自明而誠故歸於坤焉先儒言知之明好之篤離兌之德也行之果守之固坎艮之德也然其言學之本必曰立志持敬言行之要必曰知幾謹獨斯則所謂益動而巽日進无疆者乎文王之學亦猶是也雖然誠者成始成終而明在其間是故震始之乾坎艮終之而中有巽離坤兌焉盖自心之震動警戒而入而察之者與之俱是震巽兩卦之義

也明於理而和順於事是離坤兌三卦之義也事之既終則形氣息而天命行是乾卦之義也更習之熟而居者安涵養之深而藏者密是坎艮兩卦之義也以朱子之言質之震為戒懼之動機巽為省察之入機離則由省察而精之至於應物之際而萬理皆明坤則無所乖戾而萬事皆順兌則無適不然而萬物皆和矣乾則由戒懼而約之至於至靜之中而存天命之本體坎則誠主於中而無所偏倚艮則深厚完

固其守不失而其道不窮矣終始動靜莫非誠之貫而命之流也自動念之初畢於酬酢之後則明之發性之用也至語夫陰陽合德者則終始動靜亦莫非一理之行而明之繼故曰誠身曰明德其義一也二圖之序不同而皆以震巽為誠明之根在先天則震先而離兌次之巽先而坎艮次之也在後天則震巽竝居先而離兌坎艮次之也先聖後聖其學豈有二哉

論圖象八

夫子說圖其又言帝言神何也曰六子統於天地也地又統於天也以形體言謂之天故曰天地定位以性情言謂之乾故曰乾君坤藏以主宰言謂之帝故又曰帝出乎震以妙用言謂之神故又曰神妙萬物而為言也帝與神皆天之心也以其實而有主故稱帝焉以其虛而無方故稱神焉神虛而帝實故帝誠而神明也帝與神不可知於其氣化而知之日月寒

暑水火山澤風霆雨露各有専司而皆以育養成就為職如百官有司之恪事知其主之者帝也日月寒暑水火山澤風霆雨露其氣各異而不相通其道竝行而不相悖如耳目手足之捷應知其妙之者神也是故於後天流行之迭王可以見天工之有統焉於先天對待之相須可以悟神理之無間焉雖然言帝則存乾坤之位帝有主而可名故著其所次舍如心與耳目竝為官思與貌言視聽竝為事也言神則去

乾坤之位神無方而難知則不可以所在目之如視聽噓吸之靈之無非一心動靜顯藏之機之無非一體也是故天即君君即帝帝即神其分則有八卦其實統於乾而已矣自論對卦至此共計十八條皆出安溪李氏按李氏名光地字厚庵世以其邑表之曰安溪先生先生生平最邃于易奉敕修周易折中先生一手所裁也又自有周易觀象通論諸書而傳義合訂則出自余師朱文端公余於二先生所著採取獨多然其專集已行於世世有好學之士自能取而讀之也

易翼述信卷十二